十誦律卷第十四 第三誦之一 職

後秦北印度三藏弗若多羅譯

九十波逸提之六

佛在拘睒弥國尒時長老闡那用有虫水諸比丘語闡那言莫用有虫水多小虫死闡那言我用水不用虫諸比丘言汝知水有虫不荅言知若知者何以用荅言我自用水不用虫是中有比丘少欲知足行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶責云何名比丘於衆生中无憐愍心種種因緣訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問闡那汝實作是事不荅言實作世尊佛以種種因緣訶責闡那云何名比丘知水有虫故自取用於衆生中無憐愍心種種因緣訶已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知水有虫用者波逸提知者若自知若從他聞虫者若眼所見若漉水囊所得波逸提者煑燒覆障若不悔過能障导道是中犯者若比丘知水有虫用者隨所有虫

十誦律第十六卷 第二張 風 秀

死一一波逸提若比丘用有虫水煑
飯羹粥湯洗隨尒所虫死一一波逸
提若用有虫水洗手洗脚洗口面目
洗身隨尒所虫死一一波逸提若有
虫水中有虫想用波逸提有虫水中
无虫想用波逸提有虫水中疑用波
逸提无虫水中有虫想用突吉羅無
虫水中疑用突吉羅无虫水中無虫
想用不犯四十一竟
佛在舍衛國尒時跋難陀釋子常出
入一家時跋難陀中前著衣持鉢到
是家坐已問訊樂不樂是居士婦
未久欲手摩觸婦言莫尒比丘在此
居士自念若我住者比丘終不時去
居士語婦與比丘食荅言尒居士即
出婦語比丘言受是飯䴵跋難陀言
日早小住時到當受居士意謂比丘
已去入欲近婦見比丘故在居士作
是念若我在者比丘不去語婦言與
比丘食荅言尒居士即出婦復持飯
䴵與語比丘受跋難陀言小住日時
早時到當受居士復念比丘必去入
已故見即發瞋言用是比丘為我於

十誦律第吉卷 第二張 職 寺

家中自所欲作不得自在跋難陁如
是惱居士已便出去食後向諸比丘
說我今日故惱是居士是中有比丘
少欲知足行頭陁聞是事心不喜種
種因緣訶責云何名比丘有食家中
強坐種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問跋難陁汝
實作是事不荅言實作世尊佛以種
種因緣訶責云何名比丘有食家中
強坐種種因緣訶已語諸比丘以十
利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘有食家中強坐者波逸
提有食者女人名男子食家者白衣
房舍波逸提者煑燒覆障若不悔過
能障㝵道是中犯者若比丘有食家
中強坐波逸提若起還坐隨得尒所
波逸提不犯者若斷婬欲家若受齋家
若更有所尊重人在座若是舍多人
出入不犯 四十二竟
佛在舍衛國尒時跋難陁釋子常出
入一家中前著衣持鉢往到其舍閉
門戶向獨與一女舍內相近坐時有
一乞食比丘早起著衣持鉢入城乞

食次到是家門前立彈指時跋難陀
釋子見乞食比丘是乞食比丘不見
跋難陀跋難陀語居士婦與是比丘
食女人作是念必是跋難陀相識即
取鉢與滿秔米飯以好羹澆上乞食
比丘得已持去女人還入跋難陀問
言與比丘食耶答言已與跋難陀言
善哉好比丘跋難陀食後還祇桓見
乞食比丘作是念莫使我空作恩分
語彼比丘言汝今日至某家乞食不
答言到得好食不答言得汝知不我
教與汝比丘問言汝尒時在何處答
言在房內乞食比丘以是事向諸比
丘說是中有比丘少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣訶責云何
名比丘有食家獨與一女人強坐舍
內種種因緣訶已向佛廣說佛以是
事集比丘僧知而故問跋難陀汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣訶責云何名比丘有食家中獨
與女人強坐舍內如是訶已為說本
生因緣佛語諸比丘過去世時有狗
捨自家至他家乞食入他家時身在

十誦律第十四卷　第五張　職　告

門內尾在門外時主人居士打不與
食狗語衆官言是居士我至其家乞
食不與我食反更打我我不破狗法衆
官問言狗有何法荅言我在自家隨
意坐卧到他家時身入門內尾在門
外衆官言喚居士来時即將来問言
汝實打是狗不與食耶荅言實尒衆
官言如是因緣者由来未有即問狗
言此人應云何治狗言與此舍衛城
內大居士職位何以故荅言我昔在
此舍衛城中作大居士以身口作惡
故受是與狗身是人惡甚於我若令
是人有力勢者極當作惡令入地獄
極受苦惱更以何事治能劇於是佛
言畜生尚知入他家法有齊限何況
於人而不知法種種因緣訶已語諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘食家中獨與
一女人舍內強坐波逸提有食家者
女人名男子食獨者一比丘一女人更
無第三人深處坐者深入乞食比丘
所不見處波逸提者煑燒覆障若不
悔過能障导道是中犯者若比丘有

食家中獨與一女人共坐三事起一波
逸提一者有食家二者獨共一女人
三者深處坐若從坐起還坐更得三
事起一波逸提隨起還坐隨得尒所
波逸提若開戶向外有作淨人者波逸
提若開戶向外有作淨人者突吉羅
若開戶向內有作淨人者不犯 四十三竟
佛在舍衛國尒時毗羅然國有婆羅
門王名阿耆達以因緣故向舍衛國
宿一居士舍問是居士言是舍衛城
頗有沙門婆羅門為大衆師多人所
敬皆言好人耶我當時時往見親近
或令我心清淨歡喜居士言有沙門
瞿曇出釋種中以信出家剃除鬚髮
著袈裟得阿耨多羅三藐三菩提汝
當時時往見親近或令汝心清淨歡
喜問言瞿曇沙門今在何處我當往
見答言瞿曇沙門在舍衛城祇桓精舍
聞已出居士舍往詣祇桓尒時佛與
无量百千万衆圍繞說法阿耆達王
遥見佛在林間端正殊特諸根寂滅
身出无量光欲如真金聚至小道口
下乘步進前詣佛所問訊畢一面坐

佛見坐已種種因緣說法示教利喜
示教利喜已默然時阿耆達聞佛說
法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧
受我毗羅然國夏安居一時佛作是
念我先世果報必應當受作是念已
默然受請是婆羅門知佛默然受已
即從坐起右繞而去是婆羅門所有
因緣事竟還毗羅然國到自舍爲佛
及僧辦夏四月多美飲食爾時阿耆
達王語守門者我欲夏四月斷外人
客安樂自娛外事好醜一不得白時
守門者受勅如教佛知安居時到以
是因緣集比丘僧告諸比丘今當往
詣毗羅然國安居諸比丘言受教於
是世尊與五百比丘俱入其國其國
信邪先无精舍城北有勝叢樹林其
樹茂好地甚平博佛與大衆止此林
中彼邑狹小人衆少信乞食難得佛
夜過已會僧會僧已勅諸比丘汝等
當知此邑狹小人衆少信乞食難得
若欲此安居者住不者隨意是時舍
利弗獨往不空道山中受天王釋夫
人阿須輪女舍脂請夏四月安居天

食供養時佛與五百比丘少一人在
毗羅然國安居彼諸居士及婆羅門
以少信心供養佛及僧至五六日便
止諸比丘行乞食時極苦難得長老
大目揵連白佛言世尊有樹名閻浮
因此樹故地名閻浮提欲取此果與
大衆食近閻浮樹有訶梨勒林有阿摩
勒果欝單曰有自然秔米忉利天上
有食名修陁皆欲取来以供大衆有
甘地味我以一手擎諸衆生一手反
地令諸比丘取地味噉願皆聽許佛
語目連汝雖有大神力諸比丘惡行
報熟不可移轉皆不聽許是國清涼
水草豊茂時有波羅奈國諸牧馬人
隨逐水草来到此國諸牧馬人信佛
心淨見諸比丘行乞食時極苦難得語
諸長老言極辛苦耶荅言極苦皆
言我等知汝極苦乞食難得今糧食
盡正有馬麦汝能噉不諸比丘言佛
未聽我等食馬麦諸比丘不知云何
以是事白佛佛言馬屬看馬人若諸
看馬人能以好草鹹水食馬令肥此
麦自在應受是馬有五百疋比丘有

五百少一人一馬食麥二斗一斗與
比丘一斗與馬中有良馬食麥四斗
二斗與佛二斗與良馬阿難取佛麥
分并自分入聚落中到一女人前讚
佛功德佛有如是念定智慧解脫知
見大慈大悲有一切智三十二相八
十種好身真金色項有圓光有梵音
聲視之无猒若不出家應作轉輪聖王
我與汝等一切皆屬今出家得阿耨
多羅三藐三菩提未度者度未解者
解未滅者滅未度生老病死憂悲苦
惱者度以小因緣在此安居汝持此
麥為佛作飯女即答言我家多事不
能得作時有一女聞佛功德即生敬
心如是人者世未曾有語阿難言我
與作飯及作汝分更有善德持戒比
丘若有力者亦當與作女即作飯持
與阿難阿難深心敬佛如是思惟佛
為王種常御餚饍今此麁惡何能益
身作是念已行水授飯見佛食之悲
哽情塞佛知其意而欲釋之曰汝能噉
此飯不答言能噉受而食之滋味非
常實是諸天以味加之欣悅无量悲

塞即除佛食已訖阿難行水洗手攝
衣鉢白佛言世尊今倩一女作飯不
青傍有一女不倩自作佛語阿難不
作飯者所應當得則不能得若作飯
者應作轉輪王第一夫人自作飯者
此福無量若使不作餘福此德廣大乃
至解脫是時世尊宿行未除一時之
中无有知佛及僧於毗羅然國敢馬麦
者尒時魔王化作諸比丘飯食盈長
責向諸國道路逢者問言汝從何来
荅言毗羅然國来諸居士言佛在彼
住有供養不荅言彼常有大會餚饍
盈長我所持者是彼遺餘尒時世尊
宿行已畢十六大國咸聞世尊與五
百比丘毗羅然國三月食馬麦諸國
貴人長者居士大富商人備衆供具
種種餚饍車馱充滿来迎世尊如親
遠至時有七日未至自恣佛知故問
阿難自恣餘有幾日阿難荅言餘有
七日佛告阿難汝行入城語阿耆達
佛言我於汝國安居已竟欲遊行諸
國諸比丘言世尊是婆羅門於佛衆
僧有何恩德在此安居窮之困極而

與之別佛言此婆羅門雖無恩德肩
主之法宜應與別阿難受教與一比
丘俱到門下語守門人可白汝王阿
難在外時守門者思惟念言阿難名
吉清旦聞之不白王者是為不祥時
阿耆達早起沐頭著白淨衣獨坐中
堂守門者白阿難在外婆羅門相法
名吉則喜即語令前誰遣阿難即
入與坐相問訊已問阿難言汝何故
來答言佛遣我來語汝我夏三月住
汝國界安居已竟當遊行餘國阿耆
達驚言阿難瞿曇沙門在此耶然國
夏住耶阿難言然婆羅門言云何得
住誰所供給阿難答言窮乏困極佛
及眾僧三月食馬麥時阿耆達始自
覺悟憶前請佛及僧夏四月住供具
已備云何令佛及僧三月食馬麥如
是惡聲流布諸國當言阿耆達長受
惡邪憎嫉佛法令佛及僧極受苦困
即語阿難沙門瞿曇可得悔過留不
阿難言不得時阿耆達懊惱憂懣
悶躃地時宗親以水灑面扶起乃醒
親里俞言汝莫愁憂我當與汝懺謝瞿

是雖請留住若不肯住當齎飲食隨
後逐送若有乏時當以供養時阿耆
達即與宗親共詣佛所懺悔請佛住
自思惟若我不受者當吐熱血死佛
憐愍故受請七日時阿耆達作是
思惟此四月供具云何七日能盡佛
自恣竟欲越祇國二月遊行越祇國
人聞佛當来各設供具我今日汝明
日如是次第竟於二月佛自恣已向
越祇去阿耆達賫諸供具隨送佛去
若乏少時當以供養諸越祇人聞已
共作要令若佛来者各自當日辦具
小食時食中後含消漿飲勿令乏少
莫使異人間錯其間阿耆達知佛宿
處先往施設言我今日供若明日供
諸越祇人不聽使作語阿耆達汝長
夜惡邪是佛怨家故惱佛及僧今欲撓
他意故便作是語我今日供若明日
供汝有何事亦許時令佛及僧三月
食馬麥今求供日阿耆達聞是語已
慚愧愁憂在一面立看衆僧為少何
物我當與之值時无粥即作種種粥
酥粥胡麻粥油粥乳粥小豆粥摩沙

豆粥麻子粥清粥辦已奉佛佛言與
衆僧衆僧不受佛未聽我等食五種
粥以是事白佛佛言從今日聽食八
種粥粥有五事益身一者除飢二者除
渴三者下氣四者除齋下冷五者消
宿食時阿耆達自思惟我夏四月安
樂自娛若復三月逐沙門瞿曇者以
我一人廢諸國事今此供具多不可
盡且當布地令佛及僧以足蹈上即
是受用即便白佛願時受用佛告阿
耆達不得如汝所言此是食物應口
受用佛欲遣阿耆達故說偈呪願
一切天祠中　供養火為最　婆羅門書中
薩毗帝為最　一切諸人中　帝王尊為最
一切諸江河　大海深為最　一切星宿中
月明第一最　一切照明中　日光為上最
十方天人中　佛福田為最
尒時佛與阿耆達呪願竟遊行跋耆
向舍衛國尒時有一倮形外道隨逐
佛後是外道身體肥大多肉復有一
外道從前逆來問倮形外道言汝癸
此行為何所得答言得如是如是食
問何因緣得答言因是禿居士得彼

即罵言汝弊罪人因他得如是飲食
去何作惡不善語若人隨所得好食
安隱處而訶罵者不名為人若罵曇
沙門聞是語者必當結戒不聽弟子
與外道食是中有比丘少欲知足行
頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以
是事集比丘僧語諸比丘是諸外道
長夜邪見是法怨賊求覓罪過若為
他人刀杖所打若得毒藥若有殺者
必當言沙門釋子所為尒時佛但訶
責而未結戒佛次第遊行到舍衛國
尒時衆人聞佛三月𩜾馬麦故猶多
供養未息有賣餅女人為佛及僧辦
於飲食時阿難於中知飲食事諸佛
常法一不盡得食不從坐起何以故若
食不足佛力令足尒時佛猶坐未起
有二外道出家女人從阿難乞餅阿
難不憶念佛語各與一餅時有二餅
相著故一人得二一人得一得已小遠
共相問言汝得幾餅答言得一汝復
得幾答言得二時得一者言與我半
餅若不與者我當相辱答言隨所
得何以與汝第二更言與我半餅若

不與者我當相辱答言隨所得我
不與汝得一者言阿難必是汝夫若
共私通若非夫非私通者與汝一應
與我一如與汝二應與我二即便相
瞋接頭大喚佛知故問阿難誰故大
喚答言外道女何故大喚阿難向佛
廣說是事時佛食後以此因緣及先
因緣故集比丘僧語諸比丘汝等當知
是諸外道長夜邪見是法怨賊求覓
罪過若為他人刀杖所打若得毒藥
若有殺者必當言是沙門釋子所作語
諸比丘以十利故與諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘倮形外道
外道女自手與飲食波逸提倮形者
名阿耆維道尼揵子道尼揵外道
者老子老弟子佛言略說除佛五
衆餘殘出家人皆名外道食者五佉
陁尼五蒲闍尼五似食波逸提者煑
燒覆障若不悔過能障导道是中犯
者若比丘以根食自手與倮形外道
外道女波逸提莖葉磨果飯麨糒魚
肉麼粟穬麥莠子加師自手與倮形
外道外道女波逸提若倮形外道乞

果者應言我等不遮汝果若乞水者
[illegible]
亦言不遮汝水不犯者若倮形外道
外道女病若親里若求出家時時將著者
四月式時與不犯四十四竟
佛在舍衛國尒時波斯匿王有小國
反起四種兵象兵馬兵車兵步兵集
四兵已王自往看鎧仗好不兵人衆
不尒所軍衆能破敵不六群比丘共
相謂言今軍欲發共看去耶皆言隨
意即往軍所一處立看諸國王眼常
喜遠視王遥見比丘遣人問言何因緣
来六群比丘即荅言我欲見王王作是
念語大臣言我若餘時難見耶諸比丘
今乃軍中見我佛聞是事必當結戒不
聽比丘看軍發行王喚比丘来即語
王所王言何因緣来荅言来欲見王
王言我餘時難得見耶乃来軍中見
佛聞是事必當結戒不聽比丘看軍
發行是中有比丘少欲知足行頭陁
聞是事心不喜種種因緣訶責云何
名比丘看軍發行種種因緣訶已向
佛廣說佛以是事集比丘僧知而故
問六群比丘汝實作是事不荅言實

作世尊佛以種種因緣訶責六群比
丘云何名比丘往看軍發行種種因
緣訶已語諸比丘以十利故與諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
故往看軍發行波逸提軍發行者為
鬪破賊故集諸兵人軍者一兵軍二
三四兵軍一兵者但象兵但馬兵但
車兵但步兵是名一兵二兵者象兵
馬兵象兵車兵象兵步兵馬兵車兵
馬兵步兵車兵步兵是名二兵三兵
者象兵馬兵車兵象兵馬兵步兵馬
兵車兵步兵是名三兵四兵者象兵
馬兵車兵步兵是名四兵波逸提者
煑燒覆障若不悔過能障㝵道是
中犯者若比丘故往看軍發行得見
者波逸提不見者突吉羅從下向高
得見者波逸提不見者突吉羅從高
向下得見者波逸提不見者突吉羅
一兵軍二兵三兵四兵軍亦如是不
犯者若不故去若有因緣道由中過
不犯尒時軍去至彼久未破賊時波
斯匿王有二大臣一名尼師達多二
名富羅那先在彼軍有親里比丘別

久憂念欲見比丘四二大臣遣使往
喚欲軍中見比丘比丘遣使報言佛
結戒不得看軍汝莫憂愁以是因
緣我不得往諸比丘不知云何以是
事白佛佛以是事集比丘僧種種因
緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸
比丘從今是戒應如是說若比丘故
往看軍發行除因緣波逸提因緣者
若王遣使喚若王夫人王子大臣大
官諸將如是人遣使喚往者不犯四十五事竟
介時佛聽諸比丘有因緣得至軍中
諸比丘親里多病今日請彼明日請
如是展轉軍中久住軍中有不信者
嫉妬瞋言我等為聚落官職人民廩
食故在此是比丘無惡不吉何因緣
復來在此是比丘久住此者或作細
作我等或因是比丘故破失退墮是
中有比丘少欲知足行頭陀聞是事
心不喜向佛廣說佛以是事集比丘
僧種種因緣訶責諸比丘云何名比
丘往軍中宿過二夜種種因緣訶已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘有因緣

十誦律第十四卷 第九張 職

往軍中宿過二夜波逸提波逸提者
煮燒覆障若不悔過能障导道是
中犯者若比丘往軍中過二夜宿波逸
提若在軍中至三夜地了時波逸提罸竟
佛在王舍城尒時六群比丘二夜軍
中宿時往看軍陣看者器仗牙旗幢
幡兩陣合戰是中有比丘少欲知足
行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶
責云何名比丘軍中二夜宿時往看
軍陣看者器仗牙旗幢幡兩陣合戰
種種因緣訶已向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問六群比丘汝實
作是事不答言實作世尊佛以種種
因緣訶責云何名比丘軍中二夜宿
時往看軍陣看者器仗牙旗幡幢
兩陣合戰種種因緣訶已語諸比丘
以十利故與諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘二夜軍中宿時往
看軍陣看者器仗牙旗幢幡兩陣合
戰波逸提者器仗者莊嚴欲鬪軍者
象軍馬軍車軍步軍陣者作陣如弓
有如半月有陣如日有如鋒頭兩陣
對時看者波逸提波逸提者黄燒

覆障若不悔過能障㝵道是中犯者
若比丘往看軍陣者器仗時得見者
波逸提不見者突吉羅若從下向高
得見者波逸提不見者突吉羅若從
高向下得見者波逸提不見者突吉
羅一軍二軍三軍四軍皆如是若看
幢幡兩陣鬪時亦尒不犯者不故往
有因緣道由中見不犯（四十七竟）
佛在王舍城尒時六群比丘與十七
群比丘共鬪諍瞋恚發不喜心打十
七羣比丘十七羣比丘啼泣諸比丘
問何故啼耶答言六群比丘打我是
中有比丘少欲知足行頭陁聞是事
心不喜種種因緣訶責云何名比丘
共餘比丘鬪諍瞋恚發不喜心打餘
比丘種種因緣訶已向佛廣說佛以
是事集比丘僧知而故問六群比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛以
種種因緣訶責云何名比丘共餘比
丘鬪諍瞋恚發不喜心打餘比丘種
種因緣訶已語諸比丘以十利故與
諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘瞋恚發不喜心打餘比丘波逸

提打者有二種若手若脚波逸提若
煑燒覆障若不悔過能障㝵道是中
犯者若以手打波逸提若以脚打波
逸提若以餘身分打突吉羅若為說
故若食噎故打拍不犯四十八竟

佛在王舍城尒時六群比丘與十七
群比丘共鬪諍瞋恚發不喜心六群
比丘舉掌向十七群比丘十七群比
丘作是念六群比丘壯健多力若掌
著我我等便死即便啼喚諸比丘問何
故啼喚答言六群比丘壯健多力舉
掌向我怖故啼喚是中有比丘少欲
知足行頭陁聞是事心不喜種種因
緣訶責言云何名比丘共比丘鬪諍
瞋恚發不喜心舉掌向他種種因緣
訶已向佛廣說佛以是事集比丘僧
知而故問六群比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣訶責
云何名比丘共餘比丘鬪諍瞋恚發
不喜心舉掌向他種種因緣訶已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘瞋恚發不喜
心舉掌向他波逸提舉掌者有二種

手掌脚掌波逸提若燒覆障若不
悔過能障导道是中犯者若比丘舉
手掌波逸提若舉脚掌波逸提除
手脚舉餘身分向他突吉羅不犯者
若比丘舉掌遮惡獸若遮惡人不
犯四十九竟
佛在舍衛國尒時跋難陁釋子有兒
比丘名曰難徒跋難陁有弟子名達
摩亦善持戒是弟子不隨師行難徒
作是念此是我弟弟子不隨我行又
不隨我弟行應當治之令隨我等尒
時難徒以安人著一房中往語達摩
言汝到某處来達摩言往何所作荅言
但来達摩作是念此是我師兄云何
不隨語即便隨往難徒知立此處得
見安人即教此中立待我難徒即往
安人所除却三肴抱捺餘身和合相
觸作如是已語達摩言汝見不荅言
見汝莫語餘人荅言我不能覆藏必
以是事白佛當向比丘比丘尼說難
徒言我亦見汝和上作如是事復見
劉是尚不語人汝何以語人荅言汝
意自欲不語我不能覆藏必當白佛

向比丘比丘尼說時違摩耶以是事
向諸比丘說是中有比丘少欲知足
行頭陁聞是事心不喜種種因緣訶
責云何名比丘知比丘有重罪故覆
藏不說種種因緣訶已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問難徒波
實作是事不荅言實作世尊佛以
種種因緣訶責云何名比丘知比丘
有重罪故覆藏種種因緣訶已語
諸比丘以十利故與比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘知他比丘有
重罪覆藏乃至一夜波逸提知者若
自知若從他聞若彼比丘自說重罪
者波羅夷僧伽婆尸沙一夜者從日
沒至地未了時波逸提者煑燒覆障若
不悔過能障㝵道是中犯者若比丘
地了時見餘比丘犯波羅夷是比
丘波羅夷中生波羅夷想竟日覆
藏至地了時波逸提若是比丘僧與
作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心
乱心病壞心不犯若僧解擯若苦
痛止是時覆藏他罪至地了時波逸
提地了已日出時日出已中前日中

日昳晡時日沒日沒已初夜初分初
夜中分初夜後分中夜初分中夜中
分中夜後分後夜初分後夜中分後
夜後分覆藏他罪至地了時波逸提
有比丘見餘比丘地了時犯僧伽婆
尸沙僧伽婆尸沙中生僧伽婆尸沙
想竟日覆藏至地了時波逸提若是
比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不除
擯狂心乱心病壞心不犯若僧解擯
若苦痛止是時覆藏他罪至地了時
波逸提地了已日出時日出已中前
日中日昳晡時日沒時日沒已初夜
初分初夜中分初夜後分中夜初分
中夜中分中夜後分後夜初分後夜
中分後夜後分覆藏他罪至地了時
波逸提有比丘見餘比丘地了時犯
波逸提波羅提提舍尼突吉羅是比
丘突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏
至地了時突吉羅是比丘若僧與作
不見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱
心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆
藏他罪至地了時突吉羅地了已日
出時日出已中前日中日昳晡時日

没時日没已初夜初分初夜中分初
夜後分中夜初分中夜中分中夜後
分後夜初分後夜中分後夜後分覆
藏他罪至地了時突吉羅若比丘見
餘比丘地了時犯波羅夷謂僧伽婆
尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂
突吉羅是比丘波羅夷中生突吉羅
想竟日覆藏至地了時波逸提若是
比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不
除擯狂心乱心病壞心不犯若僧解擯
若苦痛止覆藏他罪至地了時波逸
提日出時乃至後夜後分覆藏他罪
至地了時皆波逸提又比丘見餘比
丘地了時犯僧伽婆尸沙是僧伽婆
尸沙中謂波逸提波羅提提舍尼突
吉羅波羅夷是比丘於僧伽婆尸沙
中生波羅夷想若突吉羅想竟日覆
藏至地了時皆波逸提若僧與作不
見擯不作擯惡邪不除擯狂心乱心
病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏
他罪至地了時波逸提日出時乃至
後夜後分覆藏他罪至地了時波逸
提又比丘見餘比丘地了時犯波逸

提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突
吉羅中謂波羅夷謂僧伽婆尸沙波
逸提波羅提提舍尼是比丘突吉羅
中生波羅提提舍尼想若波羅夷想
竟日覆藏至地了時皆突吉羅若僧
與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心
乱心病壞心不犯若僧解擯若苦痛止
覆藏他罪至地了時突吉羅從日出
時乃至後夜後分覆藏他罪至地了
時突吉羅
若比丘見餘比丘地了時犯波羅夷
是比丘於波羅夷中生疑是波羅夷非
波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波
羅夷想竟日覆藏至地了時波逸
提若是比丘僧與作不見擯不作擯惡
邪不除擯若狂心乱心病壞心不犯
若僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地
了時波逸提日出時乃至後夜後分
覆藏他罪至地了時波逸提又比丘
見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙生
疑是僧伽婆尸沙非僧伽婆尸沙後
時斷疑於僧伽婆尸沙中生僧伽婆
尸沙想竟日覆藏至地了時波逸提

若是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪
不除擯若狂心乱心病壞心不犯若
僧解擯若苦痛止覆藏他罪至地了
時波逸提日出時乃至後夜後分覆
藏他罪至地了時波逸提又比丘見
餘比丘地了時犯波逸提波羅提提
舍尼突吉羅是比丘於突吉羅中生
疑是突吉羅非突吉羅後時斷疑於
突吉羅中生突吉羅想竟日覆藏至
地了時突吉羅若是比丘僧與作不見
擯不作擯惡邪不除擯若狂心乱心
病壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆
藏他罪至地了時突吉羅日出時乃
至後夜後分覆藏他罪至地了時突
吉羅又比丘見餘比丘地了時犯波
羅夷生疑為波羅夷為僧伽婆尸沙
為波羅夷為波逸提為波羅夷為波
羅提提舍尼為波羅夷為突吉羅是
比丘後時斷疑於波羅夷中生突吉
羅想竟日覆藏至地了時波逸提若
是比丘僧與作不見擯不作擯惡邪不
除擯若狂心乱心病壞心不犯若僧
解擯若苦痛止竟日覆藏他罪至地

了時波逸提從日出時乃至後夜後
分覆藏他罪至地了時波逸提又比
丘見餘比丘地了時犯僧伽婆尸沙
生疑為僧伽婆尸沙為波逸提為僧
伽婆尸沙為波羅提提舍尼為僧伽
婆尸沙為突吉羅為僧伽婆尸沙為
波羅夷是比丘後時斷疑於僧伽婆
尸沙中生波羅夷想竟日覆藏至地
了時波逸提若是比丘僧與作不見擯
不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病
壞心不犯若僧解擯若苦痛止覆藏
他罪至地了時波逸提日出時乃至
後夜後分覆藏他罪至地了時波逸
提又比丘見餘比丘地了時犯波逸
提波羅提提舍尼突吉羅是比丘突
吉羅中生疑為突吉羅為波羅夷為
突吉羅為僧伽婆尸沙為突吉羅為
波逸提為突吉羅為波羅提提舍尼
是比丘後時斷疑於突吉羅中生波
羅提提舍尼想若波羅夷想竟日覆
藏至地了時皆突吉羅若是比丘僧
與作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂
心亂心病壞心不犯若僧解擯若苦

痛止覆藏他罪至地了時突吉羅日
出時乃至後夜後分覆藏他罪至
地了時突吉羅 見他罪尚一人說便止若說不須說 五十竟

十誦律卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造